

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن لکھنؤ نمبر ۱۹۴

زندہ جاوید کلام

چھٹا ایڈیشن

مصنفہ

ایمٹلہ اللہ العظمیٰ السید سید علی نقی طاب ثوابہ

امامیہ مشن علی گڑھ

قارئین کرام! یہ تو بعد میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ سرکار سید العلماء طاب ثراہ نے اقبال سہیل کو اپنی ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۴ء کی تقریر میں جو احاطہ ممتاز محل گولہ گنج لکھنؤ میں کی تھی کیا جواب دیا اس سے پہلے ملاحظہ فرمائیں بنارس داس ورامنے اس شعر کا جو جواب اپنے درج ذیل قطعہ میں دیا ہے۔

اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو بلک کر
اور سبط بیہر کا بھی غم نہیں کرتے
ہمت ہو تو محشر میں بیہر سے یہ کہنا
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے
یہ تقریر سارے کی صورت میں امامیہ مشن سے پانچ بار شائع ہو چکی ہے اور اس کی افادیت کے پیش نظر جناب سید محمد میاں صاحب زیدی نے اسے چھپوانے کے اخراجات کا ذمہ لیا کہ یہ چھپیں بار پھر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ سکے اس کا خیر کے سبب سے میری دعا ہے کہ موصوف عند اللہ وعند الرسول ماجور ہوں۔ والسلام

خادم مشن
تفسیر الحسن نقوی
آنریری جنرل سکرٹری
امامیہ مشن علی گڑھ

اگست ۲۰۰۵ء
امامیہ ہال
نیشنل کالونی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
منکروں کا عجیب طریقہ ہے کہ اہل بیت کی ایک فضیلت کو لیکر اسے اس انداز سے پیش کریں کہ دوسری فضیلت کا انکار ہو جائے۔ مثلاً میرا نہیں کے مصرع ”سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں“ پر شاد گرد کے سوال کرنے پر استاد کا کہنا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حضرت علی کے خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں پیر سے تیز نکال لیا گیا اور حضرت کو خبر نہ ہوئی تو سائل کی آواز حالت نماز میں سنی کیونکر اور حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی کیوں کر؟

دوسری مثال اس بیان پر کہ حضرت علی کی گردن میں رسی باندھ کر مدنیہ کی گلیوں میں پھرایا کہنا کہ بھلا کسی کی مجال تھی اس بہادر کے گلے میں رسی باندھنے کی جس نے عمرو ابن عبدو، دمرحب اور مالک ابن عوف وغیرہ ایسے نامور بہادروں کا نام صحفہ ہستی سے مٹا دیا؟ اسی سلسلے میں اقبال سہیل کے اس شعر کو بھی شمار کیا جاسکتا ہے۔ جس سے ان کا مقصد صرف عزاداری حسین پر سوالیہ نشان لگانا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر حسین زندہ جاوید ہیں تو رونا غلط اور اگر رونا صحیح ہے تو حسین کی زندگی جاوید سے انکار؟

اگر کوئی جاہل آدمی یہ کہتا کہ زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرنا چاہئے تو یہ کہہ کر درگزر کیا جاسکتا تھا کہ جانتا نہیں بیچارہ۔ لیکن اسے کیا کہا جائے کہ اعتراض کرنے والا بڑھا لکھا آدمی کامیاب وکیل اور مشہور شاعر تھا۔ اس کے بعد بھی اسے نہیں معلوم کہ ہم تو حسین کی شہادت کے بعد روتے ہیں جبکہ رسول مقبول تو جیتے جاگتے حسین کو گود میں لیکر واقعہ کربلا کو یاد کر کے روئے۔ نہ صرف خود روئے بلکہ اہلبیت علیہم السلام کے درمیان بارہا واقعہ بیان کر کے خود روئے اور سکور لایا۔

بات صرف اتنی سی ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر مظلوم کا ذکر ہوتا ہے تو سننے والوں کو اس سے ہمدردی اور ظالم سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اور اسی وجہ سے ظالم سے محبت کرنے والے طرح طرح سے عنوان بدل بدل کے ذکر مظلوم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہہ کر کہ چودہ صدیاں بیت گئیں اب اس قصہ پارینہ کے بیان سے کیا فائدہ۔ کبھی یہ کہ حسین شہادت پر فائز ہو گئے درجات میں بلندی ہو گئی لہذا غم منانا بے محل ہے۔ کبھی اسے بدعت کا نام دیا گیا اور کبھی کچھ اور کہا گیا مقصد یہ کہ ذکر حسین کسی عنوان سے رک جائے ورنہ یزید سے نفرت بڑھتی رہے گی۔ گویا یہ جو کچھ کوشش ہو رہی ہے وہ محبت حسین میں نہیں بلکہ محبت یزید میں ہو رہی ہے۔

سلام دونوں حالتوں میں مجھے یکساں طور پہونچے گا“
 بعض علمائے اسلام نے اسی لئے روضہ رسولؐ کے پاس بلند آواز سے بات کرنے کو منع کیا اور کہا کہ قرآن مجید میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تسجھروا بالقول اس حکم کی تعمیل جس طرح اس وقت اسی طرح اب ہونا چاہئے، اس لئے کہ رسولؐ زندہ ہیں اور ہماری آواز سنتے ہیں۔

اب مذکورہ بالا شعر کے مضمون پر غور کیجئے وہ کہتا ہے کہ جو زندہ جاوید ہو اس کا ماتم نہیں کرنا چاہئے اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ زندگی جاوید حسن عمل سے وابستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماتم کے قابل ان کی موت ہے جو انتہائی بد اعمال ہوں اور حسن اعمال رکھنے والوں کا ماتم نہیں کرنا چاہئے۔

اب جبکہ اس شعر سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے تو آئیے اسے قرآن کے سامنے پیش کریں کیونکہ کہنے والا بظاہر مسلمان ہے اور اس نے جو کہا ہے وہ صرف شاعرانہ انداز میں نہیں ہے۔ جسے تبسم زیر لب کے ساتھ صرف اس کے شاعرانہ کیف کو محسوس کر کے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اس نے منطقی انداز میں صغریٰ اور کبریٰ مرتب کر کے ایک نتیجہ نکالا ہے جس سے ایک پوری قوم کے طرز عمل پر اعتراض مقصود ہے۔

آیت قرآن مجید کی سامنے ہے اس موقع کی جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو ارشاد ہوا ہے۔ فمابکت علیہم السماء والارض وماکانوا منظرین۔
 ”نہ اُن پر آسمان رویا، اور نہ زمین نے گریہ کیا اور نہ انھیں اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی“

ظاہر ہے کہ یہ کنایہ ہے کہ جس سے ان کی بد اعمالی کا اظہار مقصود ہے۔ کنایہ میں کسی حقیقت کے آثار و لوازم کا تذکرہ کر کے ذہن کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس کی ضد کے لوازم کو بیان کیا جائے، مثلاً یہ بتانا ہو کہ صبح ہوگئی، تو یہ کہیں گے کہ روشنی ہوگئی، یہ نہیں کہیں گے کہ اندھیرا ہو گیا جو شام کے لوازم میں سے ہے رات کی شدت دکھانا ہو تو کہیں گے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں بھائی دیتا جو ظلمت کے اظہار میں مبالغہ ہے۔ اب دیکھئے شاعر کا نظریہ یہ تھا کہ رونا اُسے نہیں چاہئے جو خوش اعمال ہو، بلکہ اُسے روایا جائے جو بد اعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بد اعمالی کا نتیجہ ہے استحقاق گریہ، خوش اعمالی کا نتیجہ نہیں ہے مگر قرآن بد اعمالی کے اظہار میں کہہ رہا ہے۔

فمابکت علیہم السماء والارض اُن پر آسمان و زمین نے گریہ نہیں کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اقبال سہیل کا اعتراض مشہور ہے کہ:

روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدا کے

ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

اس کا تجزیہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ غور کیجئے کہ یہ ممات اور حیات جو شہدا کے لئے

مورد نفی و اثبات ہو سکتی ہے کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ شہداء کی زندگی وہ مادی زندگی نہیں ہے جس لحاظ سے قبل شہادت انھیں زندہ کہا جاتا تھا اور جو ظاہری طور پر اس دار دنیا سے متعلق ہوتی ہے اس لئے شرع اسلامی میں شہداء کی میراث تقسیم ہوتی ہے ان کے اطفال حکم یتیم میں اور ان کے ازواج حکم بیوہ میں ہوتے ہیں اگر ان کے لئے موت کا تصور کسی حیثیت سے نہ کیا جائے تو ان کے ترکہ کی تقسیم ان کی اولاد کی یتیمی اور ان کے ازواج کی بیوگی بالکل بے بنیاد ہوگی۔ ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے شہید اگر امام ہے تو اس کے بعد دوسرا امام برسر اقتدار آ جاتا ہے حالانکہ حیات ظاہری میں ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرا امام حامل منصب نہیں ہوتا بیوہ کے لئے عقد ثانی کی اجازت جس طرح شوہر کی موت کے بعد ہے اس طرح شہادت کے بعد حالانکہ زندگی میں ممکن نہیں احکام اموات میں صرف غسل و کفن شہید کے لئے نہیں ہے، نماز اور دفن لازم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا بھی تعلق موت کے ساتھ ہے زندگی کے ساتھ نہیں۔

جب کہ شہدا کی زندگی اس نوعیت کی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ زندگی جسے شہدا کے لئے ثابت کیا گیا ہے ارتقاء روحانیت کا کوئی خاص درجہ ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اولیائے الہی میں سے کسی کے لئے بھی، اگرچہ اصطلاحی طور پر شہید نہ ہو، موت نہیں ہے بلکہ جاودانی زندگی ہے جس کے مراتب باعتبار مراتب تقرب مختلف ہوں گے، پیغمبر خدا کی متفقہ حدیث میں ہے۔ من مات علی حب ال محمد مات شہدا۔

بے شک فقہی حیثیت سے احکام شہید یعنی غسل و کفن کا ساقط ہونا یہ معرکہ جنگ میں شہادت پانے والے کے ساتھ مخصوص میں مگر مرتبہ شہادت کا بقدر ایمان ہر مومن کے لئے ہے، پھر جب مومن بقدر ایمان مردہ نہیں تو انبیاء و مرسلین کا کیا تذکرہ، چنانچہ سوائے نجدی عقیدہ والے وہابیوں کے اور تمام مسلمان حیات پیغمبر خدا کے قائل ہیں، خود حضرت مکی حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد مجھ پر اسی طرح سلام کرنا جیسے زندگی میں، کیونکہ تمہارا

پیکی کما بکت صفیہ و منشج کما نشجت صفیہ
نیج کے معنی عربی میں روتے روتے ہچکیاں بندھ جانے کے ہیں مطلب یہ
ہوا کہ جتنا جتنا صفیہ روتی تھیں اتنا اتنا رسول گریہ فرماتے تھے یہاں تک کہ جب صفیہ کی
روتے روتے ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں تو خود پیغمبر کی بھی یہی حالت تھی، اب بتائیے زندہ
جاوید کا ماتم ہوتا ہے یا نہیں۔

اس کے بعد جب حضرت مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد کی طرف جاتے
ہوئے سنا کہ انصار کے گھروں میں رونے کی صدا کہیں بلند ہیں، ان عزیزوں کے غم میں
جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا، اما عسی حمزہ فلا بواکبی لہ
”افسوس میرے چچا حمزہ پر رونے والیاں کوئی نہیں“ چونکہ جنا صفیہ اسے گھر میں اکیلے تھیں
مثلاً مشہور ہیں ”اکیلا آدمی روتا بھلا نہ ہوتا“ وہ تھوڑی دیر رو کر چپ ہو گئیں تھیں، حضرت
نے یہ کلام حسرت آمیز فرمایا تو اس کی اطلاع خواتین انصار تک پہنچ گئی، وہ اسے سن
کر خانہ جناب حمزہ میں آ گئیں اور حمزہ کا ماتم برپا ہو گیا، یہ زندہ جاوید کا ماتم کس نے برپا
کرایا، رسول اللہ نے اب کسی مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ اس ماتم کو اچھا سمجھے یا برا؟
جناب جعفر طیار بھی شہید ہوئے، موتہ میں اُن کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے، پیغمبر
خدا نے منبر پر اپنے خطبہ میں ان کی خبر شہادت مسلمانوں کو سنائی جو خانہ سیدہ عالم میں بھی
پہنچ گئی جب حضرت تشریف لائے تو دیکھا قلم زہرا رو رہی ہیں، رسول نے انھیں بھی منع
نہیں فرمایا کہ جعفر زندہ جاوید ہیں، روتی کیوں ہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

علی مثل جعفر فلتبک البواکبی جعفر ایسے آدمی پر رونے والیوں کو رونا ہی
چاہئے لیجئے جناب رسول خدا نے ایک عام اصول کا اعلان کر دیا۔ اگر کہا ہوتا کہ جعفر پر ضرور
رونا چاہئے تو وہ ایک حکم جزئی ہوتا اسے صرف بحیثیت نظیر پیش کیا جاسکتا ہے، مگر علی مثل
جعفر ایسے آدمی پر یہ تو ایک کلی اصول ہے، ایک اصول معیار ہے، اب جعفر ایسے کی لفظ کے
ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب اوصاف شخص پر تب بھی ثابت ہوگا کہ حسن
اعمال کا نتیجہ ہے استحقاق گریہ جو قرآن کی آیت کے بالکل مطابق ہے اور دوسرے معنی یہ
ہو سکتے ہیں کہ جس کو اس طرح موت آئی ہو جیسے جعفر کو آئی یعنی راہ خدا میں شہید ہوا ہو تب
توصاف صاف یہ اس اصول کا اعلان ہے کہ غم نہ جاوید ہی کا ماتم کیا جانا چاہئے۔ اب کس
مسلمان کے لئے جائز ہوگا کہ وہ کہے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ جب یہ کہتا ہے
تو پیغمبر خدا کے ارشاد سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے جو اگر سمجھ بوجھ کر ہے تو یقیناً دائرۃ اسلام

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے بد اعمالی کا تقاضا یہ ہے کہ اُن پر نہ
رویا جائے اس کے بالمقابل جو حسن عمل رکھنے والے ہوں وہ مستحق گریہ ہوں گے۔ اب جتنا
بلند مرتبہ کا انسان ہو جتنا مرکز فیض و برکات زیادہ ہو وہ دنیا سے اٹھے تو اس کا اٹھنا گریہ و ماتم
کا باعث ہوگا یوں تو عموماً آسمان و زمین کی طرف گریہ کی نسبت بطور مجاز عقلی ہو سکتی ہے جیسے
والسائل اهل القرية یعنی اہل القریہ، ہماری روزمرہ میں پورا شہر گواہ ہے یعنی اہل شہر، اسی
طرح آسمان و زمین روتے ہیں یعنی اہل آسمان و زمین، مگر اٹھنے والے کی پیش خدا شخصیت
کے لحاظ سے کبھی یہ مجاز حقیقت بھی بن سکتا ہے یعنی مرنے والا جو دنیا سے اٹھا تو واقعی زمین
روئی اور آسمان نے گریہ کیا، پھر اگر زندہ جاوید کو آسمان و زمین گریہ کر سکتے ہیں جن کا کوئی
فعل ارادہ باری کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کا انسان بھی ماتم کریں تو یہ مرضی الہی کے مطابق ہوگا۔
پھر اب یہ دیکھئے کہ شہداء کے زندہ جاوید ہونے کا علم ہم کس کے ذریعہ سے
ہوا ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے ذریعہ سے پھر اس زندگی کے تقاضوں سے ہم زیادہ واقف
ہوں گے یا پیغمبر اسلام۔ اب تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے جائے جناب حمزہ ابن عبدالمطلب
شہید تھے یا نہیں یقیناً شہید اور ایسے شہید کو پیغمبر خدا نے سید الشہداء کا لقب دیا تو پھر زندہ
جاوید ہونے میں کیا شبہ، مگر حمزہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا، غم کیا گیا یا خوشی، آنسو بہائے گئے
یا قہقہے لگائے گئے، یاد رکھیے کہ سنت وہی ہے جس کی نظیر عمل رسول میں ہو، اور بدعت وہ ہے
کہ جو عمل رسول کے خلاف ہو، اگر حمزہ کی شہادت پر رسول اللہ نے ہنسے ہوتے تو رونا بدعت
ہوتا لیکن اگر رسول اللہ روئے ہیں تو پھر کسی شہید پر رونا بدعت نہ ہوگا۔ خوشیاں کرنا ہی
بدعت قرار پائے گا۔

تاریخ گواہ کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے، اور صفیہ خواہر حمزہ بھائی کی
خبر سن کر میدان اُحد کی طرف روانہ ہو گئیں اور رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ صفیہ آ رہی
ہیں تو پہلے آپ نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ جلدی حمزہ کی لاش کو چھپائیں
تاکہ بہن کی نظر بھائی کے جسد عریاں پر نہ پڑے، حضرت علی نے جا کر اپنی عمالاش جناب
حمزہ پر ڈالی مگر جناب حمزہ قد آور تھے، پاؤں کھلے رہ گئے تو آپ نے گھاس صحرا کی جمع کر کے
پیروں کو گھنٹی کیا اتنی دیر میں صفیہ پہنچ گئیں اور لاش برادر پر گریہ شروع کیا۔ اس موقع پر یہ
نہیں ہوا کہ رسول اللہ صفیہ کو منع فرماتے اور ارشاد کرتے کہ تمہارے بھائی زندہ جاوید ہیں،
زندہ، جاوید کا ماتم کیوں کرتی ہو، بجائے اس فرمانے کے خود آپ صفیہ کے ساتھ رونے میں
شریک ہو گئے اور تاریخ کا فقرہ ہے کہ:

سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے۔
اپنے مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں اگر ہم ایک شعر کی شکل میں اقبال سہیل کا
جواب دینا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں۔

کیا روؤ گے اُن کو جو ہلاک ابدی ہیں
کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

(یعنی قرآن اور حدیث تو یہی کہہ رہے ہیں کہ زندہ جاوید کا ماتم کرنا چاہئے)
اب اگر کچھ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو وہ ان کا ماتم کریں جنہیں ہلاکت ابدی
نصیب ہوئی مگر ان کا ضمیر بھی شاید اس کو پسند نہ کرے گا۔

کہا جاتا ہے کہ رونا بزدلی کی نشانی ہے میں کہتا ہوں کہ کسی خطرناک معرکہ میں
موجود رہ کر خطرے کے احساس سے رونا بزدلی قرار پاسکتا ہے مگر کسی خطرناک جہاد میں عدم
شرکت کی بنا پر رونائیں بہادری و شجاعت ہے۔ یاد رکھئے کہ کربلا کے مجاہدین زخم کھاتے
اور اپنا خون بہاتے ہوئے گریہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں تو بریر اور عبدالرحمن آپس میں مذاق
کرتے نظر آتے ہیں وہاں تو عباس و علی اکبر کا کیا ذکر شیر خوار علی اصغر تک مسکراتے ہوئے
شہید ہوئے ہیں۔

ہاں عباس نہیں روئے اور علی اکبر نہیں روئے کیونکہ انھیں خون افشانی کا موقع مل
گیا مگر زین العابدین عمر بھر روئے کیونکہ حکمت ربانی نے ان کو اس قربانی میں شہید ہو کر
شرکت سے مجبور بنا دیا تھا۔

ہماری بھی اگر قسمت یاوری کرتی کہ اس قربانی میں عملی حیثیت سے شریک ہوتے
تو پھر خون افشانی کرتے اشک افشانی نہ کرتے، یہ اشک افشانی تو اس پر ہے کہ اس سعادت
کو حاصل نہ کر سکے۔ اب اگر اس تصور کے ساتھ یہ آنسو بہائے جا رہے ہوں تو ان سے
ہمت میں کمزوری پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں آرزو ہے اور نیچوٹی سے
انتظار کہ اب جو نصرت دین کا عملی موقع ہمیں دستیاب ہو سکے اس میں اپنی ممکن اور با محل
قربانی سے دریغ نہ کریں۔

☆☆